

近

思

錄

集

解

近思錄卷之九

凡二十七條

此卷論治法蓋治本雖立而治具不容闕禮樂刑政有一之未備未足以成極治之功也

濂溪先生曰古聖王制禮法修教化三綱正九

疇叙百姓大和萬物咸若

朱子曰綱綱上大綱也三綱者夫為妻綱

父為子綱君為臣綱也疇類也九疇見洪範若順也此所謂理而後和也

乃作樂以

宣八風之氣以平天下之情

朱子曰八音以宣八方之風見國語

官所以達其理之分故樂聲淡而不傷和而不平所以節其和之流

淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平

和則躁心釋朱子曰淡者理之發和者和之爲先淡後和亦主靜之意也然古聖

賢之論樂曰和而已此所謂淡蓋以今樂形之而後見其本於莊正齊肅之意耳優柔

平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配

天地古之極也朱子曰欲心平故平中躁心釋故優柔言聖人作樂功化之盛

如此或云化中當作化成後世禮法不修政刑苛暴縱欲敗

度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫

愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生

敗倫不可禁者矣

朱子曰廢禮敗度故其聲不淡而妖淫政苛民困故其聲

不和而然怨好淫故導欲而至於輕生敗倫悲怨故增悲而至於戕君棄父

嗚呼樂

者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨殊

曰古今之異淡與不淡和與不和而已

不復古禮不變今樂而欲

至治者遠哉

通書○朱子曰復古禮然後可以變今樂

明道先生言於朝曰治天下以正風俗得賢才

爲本宜先禮命近侍賢儒及百執事悉心推訪

有德業充備足爲師表者其次有篤志好學材

良行修者延聘敦遣奉於京師俾朝夕相與講

明正學其道必本於人倫明乎物理

大而人倫微而物理

皆道之體也

其教自小學洒掃應對以往修其孝悌

忠信周旋禮樂其所以誘掖激厲漸摩成就之

之道皆有節序

誘掖引而進之激厲作而興之漸摩則有漸成就則周旋其

要在於擇善脩身至於化成天下自鄉人而可

至於聖人之道

擇善者致知格物也脩身者誠意正心修身也化成天下者齊

家治國平天下也鄉人鄉里之常其學行皆中人孟子曰我僭未免爲鄉人是也

於是者為成德取材識明達可進於善者使日

受其業

所學所行中乎是者謂釋善脩身足以化成天下蓋成德之士也則又取夫材

識明達可與適道者擇其學明德尊者為太學

之師次以分教天下之學

教成使為學官惟教法於天下擇士

入學縣升之州州貢興於太學聚而教之歲論

其賢者能者於朝

此放周禮鄉大夫賓興司馬論士之制

凡選士

之法皆以性行端潔居家孝悌有廉恥禮遜通

明學業曉達治道者

文集下同。以此選士則通於理而適於用本於身

而及於天下其與後世以明道先王論十事一

曰師傳

古者自天子達於庶人必須師友以成其德業今師傳之職不修友臣之義

未著所以尊德

二曰六官

天地四時之官歷二帝三王未之或改今

官秩淆亂職業廢弛

三曰經界

制民常產使之厚生則經界不

可不正井地不可不均今富者跨州縣而莫之止貧者流離餓殍而莫之恤幸民雖多而衣食

不足者蓋無紀極生齒日益繁而

四曰鄉黨

者

政教始乎鄉里其法起於比閭族黨州鄉鄰黨以相聯屬統治故民相安而親睦刑法無犯

格

五曰貢士

庠序所以明人倫化成天下今師學廢而道德不一鄉射亡

借義不興貢士不本於鄉里而行實六曰兵役

不修秀民不養於學校而人材多廢

古者府史胥徒受祿公上而兵農未始判也今

驕兵耗價國力禁衛之外不漸歸之農則將貽

深慮府史胥徒之役毒遍天下不更其制則未免大患

年之食今天下耕之者少食之者衆地力不盡

人功不勤固且漸從古制均田務農公私交爲

諸粟之法以八曰四民古者四民各有常職而

爲凶歲之備

易給今京師浮民數逾百萬此在酌古

變今均多恤寡漸爲之業以救之耳

澤聖人理物山虞澤衡各有常禁故萬物阜豐

澤而財用不乏今五官不修六府不治用之無

節取之不時惟修虞衡之職使

將養之則有變通長久之勢

十曰分數古者

喪祭車服器用等差分別莫敢踰僭故財用易
給而民有常心今禮制不足以檢飾人情名數
不足以旌別貴賤奸詆攘奪人人求欲其
此爭鬪之道也。以上十條並節錄本文 其
言曰無古今無治亂如生民之理有窮則聖王
之法可改後世能盡其道則大治或用其偏則
小康此歷代彰灼著明之效也苟或徒知泥古
而不能施之於今姑欲徇名而遂廢其實此則
陋儒之見何足以論治道哉然儻謂今人之情
皆已異於古先王之迹不可復於今趣便目前

不務高遠則亦恐非大有為之論而未足以濟

當今之極弊也

泥古而不度今之宜約復古之名而失其實此固陋儒之見然

遂謂先王治法不可用於今苟且卑陋此又世俗之淺識豈足以大有為而拯極弊哉

伊川先生上疏

先生除崇政說曰三代之時人

君必有師傅保之官師道之教訓

道開傳傳之

德義

博附益也

保其身體保安也後世作事無本知

求治而不知正君知規過而不知養德

君正則治可舉

德盛則過日消正君養德者本也求治規過者末也

傳德義之道固已踈

矣保身體之法復無聞焉

後世徒存傳保之名而無其職不言師者

今日經筵之官則

臣以為傳德義者在乎防見

聞之非節嗜好之過

非禮之事不接于耳目嗜好之私不溺乎心術則德

義進

保身體者在乎適起居之宜存畏慎之心

外適起居之宜內存畏謹之念則心神莊肅氣體和平矣

今既不設保傅之

官則此責皆在經筵欲乞皇帝在宮中言動服

食皆使經筵官知之

宮中言動服食之間經筵官皆得與聞之則深宮燕

私之時無異於經筵講誦之際對宦有剪桐之

官宮妾之頃猶若師保之臨乎前也

戲則隨事箴規違持養之方則應時諫止

文集

記成王與叔虞戲削桐葉爲珪曰以此封若史佚曰天子無戲言遂請封叔虞於唐○本注遺書又云某官進言欲令上於一日之中親賢士大夫之時多親宦官宮人之時少所以涵養氣質薰陶德性

伊川先生有詳三學條制云舊制公私試補蓋無虛月學校禮義相先之地而月使之爭殊非教養之道請改試爲課有所未至則學官召而教之更不考定高下

設教之道禮遜爲先

制尊賢堂以延

天下道德之士及置待賓吏師齋立檢察士人行

檢等法

尊賢謂道德可於式者待賓謂行能可賓敬者吏師通於治道可爲吏之師法

也三者皆才德過人首延禮之使士又云自元人知所向慕乃立檢察十行之法

豐後設利誘之法增國學解額至五百人來者

奔湊捨父母之養忘骨肉之愛往來道路旅寓

他士人心日偷士風日薄

偷苟得也薄謂薄於人倫

今欲量

留一百人餘四百人分在州郡解額窄處自然

士人各安鄉土養其孝愛之心息其奔趨流浪

之志風俗亦當稍厚文云三舍升補之法皆案

文責跡有司之事非庠序育才論秀之道舊制以不

犯罰爲行武在高等爲藝按其文而不考其實責其迹而不察其心教之者非育才之道取之

者非論秀之法蓋朝廷授法必達乎下長官守法而不

得有爲是以事成於下而下得以制其上此後

世所以不治也朝廷之法直達於下中間更不任人故長吏拘於法而不得自

任在下者反得執法以取必於上後世不治皆此之由非獨庠序而已或曰長貳

得人則善矣或非其人不若防閑詳密可循守

也殊不知先王制法待人而行未聞立不得人
之法也苟長貳非人不知教育之道徒守虛文
密法果足以成人材乎或者謂任人則人不能
保其皆善任法則法猶
可守也殊不知法待人而後行苟不得人則雖
有密法而無益於成才苟得其人則無待於密
法而法之密反害其成才之道
故不若畧文法而專責任也

明道先生行狀云先生爲澤州晉城令民以事
至邑者必告之以孝悌忠信入所以事父兄出
所以事長上教民孝悌
爲政先務度鄉村遠近爲伍保使

之力役相助患難相恤而姦偽無所容

五家爲伍五伍

爲保伍謂相參比也保謂相保任也

凡孤癯殘廢者責之親戚鄉

黨使無失所行旅出於其塗者疾病皆有所養

孤癯而無依殘廢而不全羈旅而疾病者皆窮民無告使之各得所養

諸鄉皆有

校暇時親至召父老與之語兒童所讀書親爲

正句讀教者不善則爲易置擇子弟之秀者聚

而教之鄉民爲社會爲立科條旌別善惡使有

勸有恥

觀此則養民善俗平易忠厚之政可知矣

率主假有廟傳曰羣生至衆也而可一其歸仰
人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可
度也而能致其來格天下率合人心摠攝衆志
之道非一其至大莫過於宗廟故王者率天下
之道至於有廟則率道之至也假至也王者至
於有廟則率道
之盛也蓋羣生向背不齊惟於鬼神則歸仰無
二人人心出入無時惟奉鬼神則誠敬自盡言人
心之渙散每率於祭享也鬼神視之而弗見聽
之而弗聞然齊明盛服以承祭祀則洋洋如在
可致來格言鬼神之遊散亦每萃於宗廟也祭祀之報本於人心聖

人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也傳

古者戌役再期而還今年春暮行明年夏代者

至復留備秋至過十一月而歸又明年中春遣

次戌者每秋與冬初兩番戌者皆在疆圉乃今

之防秋也經說○論采薇遺戌役北狄畏暑耐寒又秋氣折膠則已營可用故秋冬

易為侵暴每留戌以防之

聖人無一事不順天時故至日閉關遺書下同○復卦彖

傳說見第四卷

韓信多多益辦只是分數明

分者管轄階級之分數者行伍多寡

之數分數明則上下相臨統紀不紊所御者愈衆而所操者常寡

伊川先生曰管轄人亦須有法徒嚴不濟事今

師千人能使千人依時及節得飯喫只如此者

亦能有幾人

管轄統軍之官法謂區畫分數之法

嘗謂軍中夜驚

亞夫堅卧不起不起善矣然猶夜驚何也亦是

未盡善

漢景帝時七國反遣周亞夫將兵擊之軍中夜驚擾至帳下亞夫堅卧帳中不

起有頃遂定

管攝天下人心收宗族厚風俗使人不忘本須

是明譜系收世族立宗子法

譜籍錄也系聯屬也明之者辨著其

宗派古者諸侯之適子適孫繼世為君其餘無子不得祔其先君因各自立為本派之始祖其子孫百世皆宗之所謂大宗也族人雖五世外皆為之齊衰三月大宗之庶子又別為小宗而小宗有四其繼高祖之適長子則與三從兄弟為宗繼曾祖之適長子則與同堂兄弟為宗繼祔之適長子則與親兄弟為宗蓋一身凡事四宗與大宗為五宗也

又曰一年有一年工夫

持之以漸

宗子法壞則人不自知來處以至流轉四方往

往親未絕不相識今且試以一二巨公之家行之其術要得拘守得須是且如唐時立廟院仍不得分割了祖業使一人主之

立廟院則人知所自出而不散

不分祖業則人重其宗而不遷

凡人家法須月爲一會以合族古人有花樹韋家宗會法可取也每有族人遠來亦一爲之吉凶嫁娶之類更須相與爲禮使骨肉之意常相通骨肉日疎者只爲不相見情不相接爾

冠服喪祭禮之大者今人都不理會對獺皆知

報本今士大夫家多忽此厚於奉養而薄於先

祖甚不可也其嘗修六禮大畧家必有廟立影

堂自燕人以下皆本注廟必有主高祖以上即當祀也王

影祭或一鬚髮不相似則所祭已是別人大不便月朔必薦新方食時

祭用仲月止於高祖旁親無冬至祭始祖陽之

始也始祖厥初生民之祖也無主立春祭先祖

於廟中正位設一位合考妣享之立春祭先祖

立春生物之始也先祖始祖而下高祖而季秋

上非一人也亦無主設兩位分享考妣

祭禩

季秋成物之時也

忌日遷主祭于正寢凡事死之

禮當厚於奉生者人家能存得此等事數件雖
幼者可使漸知禮義

卜其宅兆

宅墓穴也兆望域也

卜其地之美惡也地美則

神靈安其子孫盛然則皆謂地之美者土色之
光潤草木之茂盛乃其驗也而拘忌者惑以擇
地之方位決日之吉凶甚者不以奉先爲計而
專以利後爲慮尤非孝子安措之用心也惟五

患者不得不慎須使異日不為道路不為城郭

不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及

本注云一

本所謂五患者溝渠道路避村落遠井窰

正叔云某家治喪不用浮圖在洛亦有一二人

家化之司馬公曰山俗信浮屠誑誘飯僧設道場捨經造像修建塔廟曰為此者戒弥

天罪惡必生天堂不為者必入地獄受無邊波

吒之苦殊不知人生含氣血知痛癢或剪爪剃

髮從而燒斫之已不知苦况於死者形神相離

形則入於黃壤朽腐消滅與本石等神則飄若

風火不知何之借使剉燒春磨豈復知之安得有天堂地獄之理

今無宗子故朝廷無世臣若立宗子法則人知

尊祖重本人既重本則朝廷之勢自尊

古者宗子襲其

世祿故有世臣人知尊祖而重本上下相維自然固結而不渙散故朝廷之勢自尊古者

子弟從父兄今父兄從子弟由不知本也且如

漢高祖欲下沛時只是以帛書與沛父老其父

兄便能率子弟從之又如相如使蜀亦移書責

父老然後子弟皆聽其命而從之只有一箇尊

卑上下之分然後順從而不亂也若無法以聯屬

之安可

漢初去古未遠猶有先王之遺俗尊卑之分素定所以上下順承而無遺憾也

且立宗子法亦是天理譬如木必有從根直上

一榦亦必有旁枝又如水雖遠必有正源亦必

有分派處自然之勢也

直榦正源猶大宗也然旁枝分派猶小宗也然

而又有旁枝達而為榦者故曰古者天子建國

諸侯奪宗云

天子為天下主故得封建侯國賜之上而命之胙諸侯為一國之主

雖非宗子亦得據宗于已建宗廟為祭主

邢和叔叙明道先生事云堯舜三代帝王之治

所以博太懸遠上下與天地同流者先生固已

默而識之

所謂識其大者

至於興造禮樂制度文爲下

至行師用兵戰陣之法無所不講皆造其極外

之夷狄情狀山川道路之險易邊鄙防戍城寨

斥候控帶之要廢不究知

壘土居民曰城木柵處兵曰寨斥遠也候

伺也謂遠伺敵人控制禦也帶圍護也

其更事操決文法簿書文

皆精密詳練若先生可謂通儒全才矣

附錄○操決謂

操持斷決也

介甫言律是八分書是他見得

外書○朱子曰

律是刑統歷代相傳至周用宗命竇儀注解名
曰刑統與古法相近故曰八分書又曰律所以
明法禁非亦有助於教化但於根本上
少有欠缺耳是他見得蓋許之之詞

橫渠先生曰兵謀師律聖人不得已而用之其

術見三王方策歷代簡書惟志士仁人爲能識

其遠者大者素求預備而不敢忽忘。文集下同

成師出以律統聖人用師無謀則必敗無律則必亂特非若後世謂詐以爲謀酷暴以爲律斯其爲遠者大者惟志士仁人爲能識之

肉辟於今世死刑中取之亦足寬民之死過此

當念其散之之久

肉刑有五刻額曰墨辟截鼻曰劓辟淫刑曰

宮辟死刑曰大辟至漢文帝治罷劓剕刑宮之刑或回宮刑不廢今欲取死刑情輕者用肉刑

以代之外此當念民心離散之久必明禮義教化以維持之不但省刑以緩死

呂與叔撰橫渠先生行狀云先生慨然有意三

代之治論治人先務未始不以經界為急嘗曰

仁政必自經界始貧富不均教養無法雖欲言

治皆苟而已

孟子曰仁政必自經界始蓋經界不正則富者有所恃而易於為惡

貧者失所養而不暇為善教養之法俱廢其治苟且而已世之病難行者未

始不以亟奪富人之田爲辭然茲法之行悅之
者衆奇處之有術期以數年不刑一人而可復
所病者特上之人未行耳乃言曰縱不能行之
天下猶可驗之一鄉方與學者議古之法共買
田一方畫爲數井上不失公家之賦役退以其
私正經界分宅里立斂法厲儲蓄興學校成禮
俗救畱恤患敦本抑末足以推先王之遺法明
當今之可行此皆有志未就

橫渠先生爲靈巖令政事大抵以敦本善俗爲

先去浮華而務質抑未作而尚本皆敦本之事也每

以月吉具酒食召鄉人高年會縣庭親爲勸酬

使人知養老事長之義因問民疾苦及告所以

訓戒子弟之意行狀○月吉月朔也

橫渠先生曰古者有東宮有西宮有南宮有北

宮異宮而同財此禮亦可行古人慮遠目下雖

似相疎其實如此乃能久相親蓋數十百口之

家自是飲食衣服難為得一

族大人親則服食器用固有不能齊

者同宮合處則怨爭之風或作矣

又異宮乃容子得伸其私所

以避子之私也子不私其父則不成為子古之

人曲盡人情必也同宮有叔父伯父則為子者

何以獨厚於其父為父者又烏得而當之

雖同宗祖

然親疎有分異宮者亦使人子各得盡情於其親也不然則交相病矣

父子異宮

為命士以上愈貴則愈嚴

一命為士則父子亦異宮愈貴則分制愈

密故異宮猶今世有逐位非如異居也

樂說

治天下不由井地終無由得平周道止是均平

語錄下同。周道如砥言其平也。

井田卒歸於封建乃定

國有定君官有定守民有定業後世長吏更

易不常相仍苟且縱復井田不歸於封建則其散蔽紛爭之患庸可定乎

近思錄卷之九

近思錄卷之十

凡六十四條

此卷論臨政處事蓋明乎治道而通乎治法則施於有政矣凡居官任職事上撫下待同列選賢才處世之道具焉

伊川先生上疏曰夫鐘怒而擊之則武悲而擊之則哀誠意之感而入也告於人亦如是古人所以齋戒而告君也心誠則氣專氣專則聲應不誡而能感乎臣前聲應不誡而能感乎後兩得進講未嘗敢不宿齋預戒潛思存誠覲感動於上心若使營營於職事紛紛其思慮待

至上前然後善其辭說徒以頰舌感人不亦淺

乎文集下同○或問伊川未進講已前還有問此否朱子曰尋常未嘗不誠臨見君時又加

意爾如孔子沐浴而告哀公是也

伊川吾人示奏藁書不觀公之意專以畏亂為

主願欲公以愛民為先力言百姓饑且死正朝

廷哀憐因懼將為寇亂可也不惟告君之體當

如是事勢亦宜爾徒言民饑將死為可慮而不

徒有憂懼忿疾之心而無哀矜惻怛之意矣告君之體必詞順而理直可也公求

財以活人析之以仁愛則當輕財而重民懼之

以利害則將恃財以自保

哀矜之心生則能輕財以救民之死憂懼

之心作反將吝財以防民之變

古之時得丘民則得天下後世

以兵制民以財聚衆聚財者能守保民者為迂

惟當以誠意感動觀其有不忍之心而已

為四井

四甸為丘得乎一丘之民則可以得天下說見孟子後世以兵制民謂民有所不足畏以財養兵謂財有所不可闕於是聚財為守國之道以愛民為迂緩之事為徒懼之以禍亂則無惻隱愛民之心愈增其聚財自守之慮矣

明道爲邑及民之事多衆人所謂法所拘者然爲之未嘗大矣於法衆亦不甚駭謂之得伸其志則不可求小補則過今之爲政者遠矣人雖異之不至指爲狂也至謂之狂則大駭矣法令有未便於民者衆人爲之未免拘攣惟先生道德之盛從容裁處故不大矣當時之法而有補於民人雖異之而不至於駭者亦盡誠爲之不容而其存心寬平而區處有方也後去又何嫌乎此又可以見先生忠厚懇惻之心豈若悻悻然小丈夫之爲哉明道先生曰一命之士苟存心於愛物於人必

有所濟苟存愛物之心
必有及物之效

伊川先生曰君子觀天水違行之象知人情有
爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事
之始則訟無由生矣謀始之義廣矣若慎交結
明契券之類是也易傳下同○訟卦象傳坎下
乾上為訟天西運水東流故
曰違行交結朋遊親戚也契券文書要
約也此皆生訟之端慮其始必謹必明

師之九二為師之主恃專則失為下之道不專
則無成功之理故得中為吉恃專則失為下之
道如衛青不敢專

誅而具歸天子使自裁之是也不專則不能成功所謂將在軍君令有所不受是也二居中故有得中凡師之道威和並至則吉也威而不和則人心懼而離和而少威則人心玩而弛九二剛中故有威和相濟之象

世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃盡其職耳師卦九二傳成王初周公攝政周公沒成王思其勲德錫魯以天子之禮

樂使初周公馬孔子曰成王之賜伯禽之受皆
非也或者謂周公能為人臣不能爲之功故可
用人臣不得用之禮樂夫聖人之於事君也有
盡其道而已非有加於職分之外也若職分之
外是乃
過爲矣

大有之九三曰公用亨于天子小人弗克傳曰
三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨
通于天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之
常義也當大有之時公侯擅所有之富故戒之
所以奉上之道皆不敢自有若小人處之則專
其有乃爲盡人臣之義也

其富有以爲私不知公已奉上之道故曰小人弗克也

人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故隨之初九出門而交則有功也

人心之從違多蔽於好惡之私而失其是非之正卦主於隨苟惟親暱之隨則違正理矣故必出門而交則無所係累而所從者有功也

隨九五之象曰孚于嘉吉位中也傳曰隨以
得中為喜隨之所防者過也蓋心所悅隨則不
知其過矣震下兌上為隨震動也兌悅也以悅
而動易過於隨而不自知故必得中
善為

坎之六四曰樽酒簋二用缶納約自牖終無咎

傳曰此言人臣以忠信善道結於君心必自其

所明處乃能入也

缶一樽之酒二簋之食獲以用缶為器質之至也所謂忠信

善道也牖者室中所以通明也蓋忠信者納約之本雖懷朴素之誠苟不因其明而納焉則亦

不能入矣人心有所蔽有所通通者明處也當就其

明處而告之求信則易也故云納約自牖能如

是則雖艱險之時終得無咎也

人心各有所蔽各有所通攻其

而蔽則未免并格因其明而導之則易於聽信且如君心蔽於荒樂唯

其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何

必於所不蔽之事推而及之則能悟其心笑自

古能諫其君者未有不因其所明者也故許直

強勁者率多取忤而溫厚明辨者其說多行

許

幾人之陰惡也許直則無委曲強勁則乏和順
故矯拂之過每至抵牾溫厚者其氣和明辨者
其理著故感悟之易每多聽從非唯告於君者
納約自牖惟溫厚明辨者能之
如此爲教者亦然夫教必就人之所長所長者
心之所明也從其心之所明而入然後推及其
餘孟子所謂成德達才是也成德者因其有德而成就之達才是者
因其有才而遂達之皆謂就其所長開導之也

恒之初六曰浚恒貞凶象曰浚恒之凶始求深
也傳曰初六居下而四爲正應四以剛居高又

爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望

之深是知常而不知變也

初與四爲位應九與六爲爻應此理之常

也然爲九二九三所隔則已改其常矣初六當

常之時知常而不知變求之過深是以至於凶

也

悔世之責望故素而至悔咎者皆浚恒者也

素舊

遯之九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉傳曰係戀

之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則

吉

九三下乘六二有係戀之心則失宜遯之時矣故有凶然君子用是道以畜其臣妾則

可以固結其欲海之心是以吉也

然君子之待小人亦不如是

也御下之道苟所當去亦不可以係戀而姑息也

騃之象曰君子以同而異傳曰聖賢之處世在

人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而

獨異聖賢之所為惟順乎理而已豈顧夫世俗之同異哉故循於天理之常者聖賢安得

不與人同出於流俗之變不能大同者亂常拂

理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在

同而能異耳同而能異則不拂於人理之常而亦不徇乎習俗之化惟理之從耳

然其所以爲異者乃所以成其大同也是亦一事而已

睽之初九當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則無咎也

初與四位

相應而交皆陽爲同德相與不至睽孤然當睽之時乖異者衆故必懷含弘之義而無棄絕之意則不善者可化乖古之聖王所以能化姦凶異者可合乃無咎也

爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也

弗絕之則開其自新

之路而啓其
從善之機也

朕之九二當朕之時君心未合賢臣在下竭力

盡誠期使之信合而已上二五相應然時方朕違

其力內盡其誠期使至誠以感動之盡力以扶

持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是

死轉以求其合也內竭其誠以感動君心外盡

我者也推明義理使君之知無不至杜塞蔽惑

使君之意無不誠此啓其君者也如是死轉求

之朕者庶其可合所謂遇主遇非在道逢迎也

下巷也恭者委曲之途也

巷非邪僻由徑也故象曰遇主于巷未失道也

上言遇主于巷亦正理之當然直遇不以直而至於在道逢迎巷不以正而至於失邪僻由徑苟求其合而陷於邪枉則又非遇主于巷之道也

損之九二曰弗損益之傳曰不自損其剛貞則

能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適

足以損之而已剛正不撓乃能有益於君蓋柔

而遇柔悅善亦不道惡而遇柔悅必長其惡失

故國有悞佞之臣士有善柔之友皆有損而無

益世之愚者有雖無邪心而惟知竭力順上為

忠者蓋不知弗損益之之義也

九二剛中非有邪心者但當損

下益上之時惟知損已以奉上而不知臣道之少貶未有能致益其君者故有弗損益之之戒

益之初九曰利用爲大作元吉无咎象曰元吉

无咎下不厚事也傳曰在下者本不當處厚事

厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事

必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則

在上者任之爲知人已當之爲勝任不然則上

下皆有咎也

太作即厚事之謂也卦當損上益下初居最下受上之益是當大任

者必克濟其事而大
善上下乃可無咎

革而無甚益猶可悔也况反害乎古人所以重

改作也

革卦彖傳事之變更則於大體不能無傷苟非有大益無後患君子不輕於改作

漸之九三曰利禦寇傳曰君子之與小人比也

自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小

人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡也

九三上下皆陰是君子與小人同列相比也君

子以守正而不失其身小人亦以近正而不敗
為惡以順道而相保
保是能止其惡也

旅之初六曰旅瑣瑣斯其所取災傳曰志卑之

人既處旅困鄙猥瑣細無所不至乃其所以致

悔辱取災咎也

初居旅之下故為志卑之人悔辱取災咎也教人處旅困之道當畧細故有

大體所免悔咎也

在旅而過剛自高致困災之道也

旅卦九三象傳過剛則暴

夷而之和順自高則矯亢而人不親附處旅如是必致困災

兌之上六曰引兌象曰未光也傳曰說既極矣

又引而長之雖說之之心不已而事理已過實

無所說事之盛則有光輝既極而強引之長其
無意味甚矣豈有光也充之上六悅之極也悅
極而復引之事既過而
強爲悅何
輝光之有

中孚之象曰君子以議獄緩死傳曰君子之於
議獄盡其忠而已於決死極於惻而已天下之
事無所不盡其忠而議獄緩死最其大者也議
而無不盡之心致其審也決死而有不忍之心
致其愛也君子雖無往不盡其中心之誠而於
議獄緩死則尤
其所謹重者也

事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過

恭過哀過儉太過則不可所以小過為順乎宜

也能順乎宜所以大吉小過卦彖傳有過乎恭喪過乎哀用過乎儉

小過之以順乎事之宜若過之甚則恭足恭哀為毀瘠儉為鄙悋又失其宜矣

防小人之道正己為先小過卦九三傳無小人之道先當正己已一

則彼雖姦姦詐將無問之可乘矣其他防患之道皆當以正己為先

周公至公不私進退以道無利欲之蔽周公之

天下國家而不在其身是以至公無私而進退合道蓋無一毫利欲之蔽其處已也

巍巍然存恭畏之心其存誠也蕩蕩然無顧慮
之意所以雖在危疑之地而不失其聖也
卑順之兒存誠者自信之篤也蕩蕩然無顧慮
之義聖人雖當危疑之地而不失其聖也
不疑懼而失守是詩曰公孫碩膚亦烏几几
為不失其聖也
下同○詩狼跋篇碩大也唐虞美也
有大美而謙遊不居也亦曰美之
進退安重貌蓋其恭
順安舒之意如此

採察求訪使臣之大務
二事使職之大者
明道先生與吳師禮談介甫之學錯處謂師禮

曰爲我盡達諸介甫我亦未敢自以爲是如有
說願往復此天下公理無彼我果能明辨不有
益于介甫則必有益于我遺書下同先生忠
誠懇至詞氣和平如
此豈若悻悻好勝
自是者之爲哉

天祺在司竹常愛用一卒長及將代自見其人
盜筍皮遂治之無少貸罪已正待之復如初略
不介意其德量如此德量大則不
爲喜怒所遷

因論口將言而囁嚅云若令開口時要他頭也

須開口

本註云如荆軻於樊於期須是聽其言也厲言而不

敢發之兒屬剛決之意理明義直內無不足則出於口者自然剛決不可回撓安有聾嚅之態

○朱子曰合開口者亦曰理之所當言樊於期事非理所得言特取其事之難言而猶言之耳

須是就事上學盡振民育德然有所知後方能

如此何必讀書然後為學

振民育德脩己治人之事也然必知之至

而後行之至無非學也豈但讀書而謂之學哉子路亦嘗有是言而夫子斥之何也蓋為學之

道固不專於讀書必以讀書為窮理之本子羔既未及為學而遽使之以仕為學則非特失知

行之序而且廢窮理之大端臨事錯謬安能各當其則哉程子之教固以讀書窮理為先務然

不就事而學則捨簡策之外凡應事接物之際
不知所以用力其學之間斷多矣一者之言各
有在也

先生見一學者忙迫問其故曰飲了幾處人事

曰某非不欲周旋人事者曷嘗似賢急迫

事雖多為

之必有序事雖急應之必有節未聞可以急遽苟比而處之者

安定之門人往往知稽古愛民矣則於為政也

何有

胡安定教學者以通經術治時務明財通

則為政之法變民則為政之本

門人有曰吾與人居視其有過而不告則於心

有所不安告之而人不愛則奈何曰與之處而

不告其過非忠也要使誠意之交通在於未言

之前則言出而人信矣誠意素孚則信在言前又曰責善

之道要使誠有餘而言不足則於人有益而在

我者無自辱矣誠意多於言語則在彼有憾悟之益在我無煩瀆之辱

職事不可以巧免職所當為而巧圖規避是自私用智之人也

居是邦不非其大夫此理最好朱子曰下訕止則無忠敬之心

克勤小物最難不忽於小謹之至也

欲當大任須是篤實篤實則力量深厚而謀慮審周斯可以任大事

凡為人言者理勝則事明氣忿則招拂理勝而氣平則

人易曉而聽亦順或者理雖明而挾忿氣以臨之則反致扞格矣

居今之時不安今之法令非義也若論為治不

為則已如復為之須於今之法度內處得其當

方為合義若須更改而後為則何義之有中庸曰非

天子不議禮不制度不考古居下位而守上之法令義也由今之法而處得其宜且斯為善矣若

率意改作則已
失爲下之義

今之監司多不與州縣一體監司專欲伺察州
縣州縣專欲掩蔽不若推誠心與之共治有所
不逮可教者教之可督者督之至于不聽擇其
甚者去一二使足以警衆可也

伊川先生曰人惡多事或人憫之世事雖多盡
是人事人事不教人做更責誰做人人事雖多皆人所當爲者

苟有馭事之意則應
之必不盡其理矣

感慨殺身者易從容就義者難一時感慨至於

匹夫匹婦猶或能之若夫從容就義死得其所以非義精仁熟者莫之能也中庸曰白刀可踰中庸不可能是也○張南軒曰君子不避難亦不入於難惟當夫理而已於所不當避而避固私也於所不當預而預乃勇於就難是亦私而已如曾子子思之避寇或不避三仁之或死或不死皆從容乎義之所當然而已

人或勸先生以加禮近貢先生曰何不見責以

盡禮而責之以加禮禮盡則已豈有加也此與孟子

不與右師

言同意

或問薄佐令者也薄所欲爲令或不從柰何曰
當以誠意動之今令與薄不和只是爭私意令
是邑之長若能以事父兄之道事之過則歸已
善則唯恐不歸於令積此誠意豈有不動得人
過則歸之已善則歸之令非曰姑爲
此以悅人蓋事長之道當如是也

問人於議論多欲直已無含容之氣是氣不平

否曰固是氣不平亦是量狹

量狹故常欲已勝而無含容之氣

人量隨識長亦有人識高而量不長者是識實

未至也

見識陋則人已得失之間皆為之動大是即量之狹也故識之長則量亦長

凡別事人都強得惟識量不可強

惟識與量則隨人天資學

力所至而不可強也

今人有斗筲之量有金斛之量有鍾

鼎之量

十升為斗屑竹器容斗二升金容六斗四升十斗為斛十釜為鍾

有江

河之量江河之量亦大矣然有涯有涯亦有時

而滿惟天地之量則無滿故聖人者天地之量

也聖人之量道也常人之有量者天資也

聖人之心

純乎道道本無外故其量亦無涯天資者氣稟也氣稟則有涯常人而能學以通乎道極其至

則亦聖人天資有量須有限大抵六尺之驅力

量只如此雖欲不滿不可得也如鄧艾位三公

年七十處得甚好及因下蜀有功便動了謝安

聞謝玄破苻堅對客圍碁報至不喜及歸折屐

齒強終不得也事見魏晉史更如人大醉後益恭謹

者只益恭謹便是動了雖與放肆者不同其為

酒所動一也又如貴公子位益高益卑謙只卑

謙便是動了雖與驕傲者不同其為位所動一

也居之如常而不為異者量足以勝之也
有意於其間雖願肆謙恭之不同要皆為彼所
動然惟知道者量自然宏大不勉強而成
知道者雖
窮居陋巷而不加損鉅祿之以天下而不如益
舉世譽之而不加勸舉出非之而不如沮何者
道固不為之而有增損也今人有所見卑下者無他亦是識
量不足也

人纔有意於為公便是私心

公者天理之自然有意為之則計較

安排即

是私意昔有人典選其子弟係磨勘皆不為理

此乃是私心

選舉者朝廷之選舉也進退之權實非己之所得而有子弟該磨勘

而不爲理蓋避私嫌而不知如此是以選舉爲
已之私恩乃是私意也於此可以識大公之道
矣人多言古時用直不避嫌得後世用此不得
自是無人豈是無時本注云心言少師典舉明
道薦才事○苟能以至公
之心行至公之道何嫌
之避何時而不可行

君實嘗問先生云欲除一人給事中誰可爲者
先生曰初若泛論人才却可今旣如此願雖有
其人何可言君實曰出於公口入於先耳又何
害先生終不言泛論人物則無不可若擇人任
職乃宰相之事非在下位者所

可與矣此制
義之方也

先生云韓持國服義最不可得一日願與持國
范夷叟泛舟于潁昌西湖須臾客將去有一官
負上書謁見大資願將為有甚急切公事乃是
求知己願云大資居位却不求人乃使人倒來
求已是甚道理韓維字持國范純禮字夷叟在
上位者當勤於求賢豈當待
人
反求知求知者失已夷叟云只為正叔太執求
彼之求知者失士
薦章常事也願云不然只為曾有不求者不與

來求者與之遂致人如此持國便服

先生因言今日供職只第一件便做他底不得
吏人押申轉運司狀願不冒僉國子監自係臺
置臺省係朝廷官外司有事合行申狀豈有臺
省倒申外司之理只為從前人只計較利害不
計較事體直得恁地春秋書法王人雋微序須
看聖人欲正名處見得道名不正時便至禮樂
不興是自然住不得之論見論語各分不正則施
於事者顛倒而無序也

矣而不和禮樂何以
與此自然必至之勢

學者不可不通世務天下事譬如一家非我為

則彼為非甲為則乙為君子在心正大如此其所以講明世道者蓋亦

非分外之事也

人無遠慮必有近憂思慮當在事外外書不同

慮不在千里之外則患在几席之下此以地之遠近言也一說先事而圖之則事至而無患此

以時之遠近言也然其理則一也

聖人之責人也常緩便見只欲事正無顯人過

惡之意

伊川先生云今之守令唯制民之產一事不得
爲其他在法度中甚有可爲者患人不爲耳之產謂井田貢助之法

明道先生作縣凡坐處皆書視民如傷四字常
曰顯常愧此四字

伊川每見人論前輩之短則曰汝輩且取他長

處揚人之短本爲
薄德况前輩乎

劉安禮云王荊公執政議法改令言者攻之甚
力明道先生嘗被旨赴中堂議事荊公方怒言
者厲色待之先生徐曰天下之事非一家私議
願公平氣以聽荊公爲之魏屈附錄下同。劉
子門人也熙寧初王荊公安石參知政事創制
新法中外皆言其不便荊公獨憤然不顧明道
先生權監察御史裏行被旨赴中堂議事從容
一言之間荊公乃爲之愧屈蓋有以破其私已
之見而消其
忿厲之氣也

劉安禮問臨民明道先生曰使民各得輸其情

民情皆得以上聞則自無不得其問御史曰正

己以格物矣居上既正則下有所感而正矣非徒事乎刑罰之嚴也

橫渠先生曰凡人爲上則易爲下則難然不能

爲下亦未能使下不盡其情僞也大抵使人常

在其前已嘗爲之則能使人文集○樂於使人而憚於事人此常

情也然知事人之道然後知使人之道已未嘗事人則使人之際必不能盡其情

坎維心亨故行有尚外雖積險可虞之心亨不

疑則雖難必濟而往有功也坎爲重險故曰積險二五以剛居中

故外雖有積險其中心自亨通而無所
疑懼也心亨而無疑則可以出險矣 今水臨

萬仞之山要下即下無復凝滯之在前惟知有

義理而已則復何回避所以心通易說下同○此以坎象而

言人於義理苟能信之篤行之決如水之就下則沛然而莫禦何往而不心亨哉

人所以不能行已者於其所難者則情其異俗

者雖易而羞縮惟心弘則不顧人之非笑所趨

義理耳視天下莫能移其道志不立氣不充故有怠惰與羞縮惟

心弘則立志遠大義理勝則氣充然為之人亦未必怪正以在

已者義理不勝情與羞縮之病消則有長不消

則病常在意思齷齪無由作事

滕文公行三年之喪始也父兄

百官皆不欲文公以義理所當為發哀戚之誠心人亦莫不悅服所患在我義理不勝則不能

自強故有情與羞縮之患在古氣節之士冒死以有為於義

未必中然非有志槩者莫能况吾於義理已明

何為不為

志氣感慙雖未必中義義而死且不顧况吾義理既明尚何怠情羞縮之

為舉重明輕所以激昂柔懦之士

姑初六羸豕孚蹢躅豕方羸時力未能動然至

誠在於踣躅得伸則伸矣

羸弱也踣躅跳躍也

之時其誠心未嘗不在於動也得肆則肆矣猶小人雖困志在求逞君子所當察也

如李

德裕處置閹宦徒知其帖息威伏而忽於志不

忘逞照察少不至則失其幾也

唐武宗時德裕為相君臣契合

莫能間之官寺之徒帖息畏伏誠若無能為者而不知其志在求逞也繼嗣重事平定於官者

之手而德裕遂矣蓋幾微之間所當深察

人教小童亦可取益絆已不出一益也

謂有

益於已絆牽繫也

授人數數已亦了此文義一益也

數數

猶頻數也對之必正衣冠尊瞻視三益也常以
子曉徹也對之才為憂則不敢墮四益也語錄
因已而壞人之才為憂則不敢墮四益也
段疑當在十
一
卷之末

近思錄卷之十

近思錄卷之十一

凡二十一條

此卷論教人之道蓋君子進則推斯道以覺天下退則明斯道以淑其徒所謂得英才而教育之即新民之事也

濂溪先生曰剛善為義為直為斷為嚴毅為幹

固惡為猛為隘為強梁柔善為慈為順為巽惡

為懦弱為無斷為邪佞朱子曰氣稟剛柔固陰陽之大分而其中又各

有善惡之分焉惡者固為非正而善者亦未必皆得乎中也惟中也者和也

中節也天下之達道也聖人之事也朱子曰此以得性之

正而言也然其以和爲中與中庸不合蓋就已發無過不及者而言之如書所謂允執厥中者也故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止

矣

通書○朱子曰易其惡則剛柔皆善有嚴毅

其或爲嚴毅或爲慈順也又皆中節而無太過不及之偏矣

伊川先生曰古人生子能食能言而教之

古者子生

能食則教之以右手能言則教之以左手

大學之法以豫爲先人之

幼也知思未有所主便當以格言至論日陳於前雖未曉知且當熏聒使盈耳充腹久自安習

若固有之雖以他言惑之不能入也

學記曰禁於未發之

謂豫此所謂少成若天性習貫如自然者也

若爲之不豫及乎稍長

私意偏好生於內衆口辨言鑠於外欲其純完

不可得也

文集○教之不早及其稍長內爲物欲所陷溺外爲流俗所銷靡欲其心

德之無偏駁難矣

觀之上九曰觀其生君子无咎象曰觀其生志

未平也傳曰君子雖不在位然以人觀其德用

爲儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子

則人不失所望而化之矣

上為無位之地故曰不在位然當觀之時

高而在上固衆人所觀瞻而用為法則若要當謹畏反觀內省已之所為常不違乎君子之道而後人心慰滿得所矜式也

不可以不在於位故安然放意無所事也

易傳○釋

志未平也言高尚之士亦不可以輕意肆志也

聖人之道如天然與衆人之識甚殊邈也門人弟子既親炙而後益知其高遠既若不可及則趨望之心怠矣故聖人之教常俯而就之聖人

循循善誘常循而就之蓋亦因其資事上臨夜
以設教不使之徒見高遠而自沮也
不敢不勉君子之常行不困於酒尤其近也而
以已處之者不獨使夫資之下者勉思企及而
才之高者亦不敢易乎近矣經說、說見論語
道固不外乎日用

常行之間在聖人無事乎思勉耳夫子設教
固常人之所可勉而賢者之所不可忽也

明道先生曰憂子弟之輕俊者只教以經學念

書不得令作文字

志強才俊者憚於檢束而樂
於馳逞使之習經念書則心

平氣定使作文字則得以
用其才而長其輕俊矣

子弟凡百玩好皆奪志至於書札於儒者事最近然一向好著亦自喪志如王虞顏柳輩誠為好人則有之曾見有善書者知道否平生精力一用於此非惟徒廢時日於道便有妨處足知喪志也遺書下同。王右軍義之虞永興世南顏魯公真卿柳河東公權皆工書札亦各有風節表見當世然終不足以知道蓋專工一藝豈特徒費時日妨於學問而志局於此已失其操存之本矣

胡安定在湖州置治道齋學者有欲明治道者

講之於中如治民治兵水利筭數之類筭言劉

彝善治水利後累爲政皆興水利有功治民如政教施

設之方治兵如戰陳部伍之法水利如江河渠堰之利筭數如律曆九章之數

凡立言欲涵蓄意思不使知德者厭無德者惑

知德者玩其意而不厭無德者守其說而不惑○朱子曰近看尹先生論語說句句有意味不

可以爲常談而忽之也

教人未見意趣必不樂學欲且教之歌舞如古

詩三百篇皆古人作之如關雎之類正家之始

故用之鄉人用之邦國日使人聞之此等詩其
言簡奧今人未易曉欲別作詩畧言教童子洒
掃應對事長之節令朝夕歌之似當有助

子厚以禮教學者最善使學者先有所據守

以禮

恭敬辭遠爲本而有節又度數之詳學者從事
乎此則日用言動之間皆有依據特守之地

語學者以所見未到之理不惟所聞不深徹久

將理低看了

學者見所未到而驟以語之則彼
不惟無深造自得之功而亦且輕

視之
矣

舞射便見人誠古之教人莫非使之成已舞射者所以

事其和射者所以正其志要必以誠心爲之誠者所以成已也自洒掃應對上

便可到聖人事洒掃應對即是教之以誠誠之至即是聖人事

自幼子常親無誑以上便是教以聖人事無本

說見曲禮視與示同誑欺妄也小末有知常示以正事此即聖人無妄之道也

先傳後倦君子教人有序先傳以小者近者而

後教以大者遠者非是先傳以近小而後不教

以遠大也子游譏子夏之門人於洒掃應對進退末事則可矣於道之本原則無如

之何子夏問而非之曰君子之道孰先傳焉孰
後倦焉蓋君子小人先後有序不容躐等而驟
進非謂傳以近小者於先而不教以遠大者於
後也○朱子曰應對精義入神事有大小
而理無大小事有大小故其教有序而不可躐
理無大小故其教有序而不可躐
夏正謂教人小大精義而皆不可不盡愚謂子
就精義而論上發明理無大小自是一義

伊川先生曰說書必非古意轉使人薄學者須

是潛心精慮優游涵養使之自得今一日說盡

只是教得薄至如漢時說下帷誦誦猶未必說

晉理實所索至於口耳之傳末矣下
惟誦誦如董仲舒之徒說見漢史

古者八歲入小學十五入大學擇其才可教者

聚之不肖者復之農畝蓋仕農不易業既入學

則不治農然後士農判

古者自國之貴遊子弟及士庶人之子八歲則

皆入小學十五則入大學然後擇其材之可教者聚之於學其不可教者復歸之農畝

在

學之養若士大夫之子則不慮無養雖庶人之

子既入學則亦必有養古之士者自十五入學

至四十方仕中間自有二十五年學又無利可

趨則所志可知須去趨善便自此成德後之人

自童稚間已有汲汲趨利之意何由得回善故

古人必使四十而仕然後志定只管衣食却無

害惟利祿之誘最害人本注云人有養便方定志於學○先王設教養

之周而待之之士有定志專於修己而緩於干祿故能一意趨善本於成德後世反是只營衣食若求於力分之內未足以奪志故無害若誘於利祿則所學皆非為己而根本已撥矣故害

最甚

天下有多少才只為道不明於天下故不得有

所成就且古者興於詩立於禮成於樂如今人

怎生會得古人於詩如今人歌曲一般雖閭巷
童稚皆曾聞其說而曉其義故能興起於詩後
世老師宿儒尚不能曉其義怎生責得學者是
不得興於詩也古人歌詩習熟其說而通達其
義故吟詠之間足以感發其善
心而樂制
其逸志

古禮既廢人倫不明以至治家皆無法度是不
得立於禮也禮所以叙人倫而施之家國者皆
有法度以爲據依故能有立也

古人有歌詠以養其性情聲音以養其耳目舞

蹈以養其血脉今皆無之是不得成於樂也

歌

聲詩溫柔篤厚有以養其性情也五聲成文八音相比鵠殺蹄數節奏和平有以養其耳目也至於手之舞足之蹈執其羽籥干戚之器習其屈伸俯仰綴兆舒疾之文是以容貌得莊行列得正進退得齊心志條暢而血氣和平是有以養其血脉也

古之成林也易

今之成林也難

孔子教人不憤不啓不悱不發蓋不待憤悱而發則知之不固待憤悱而後發則沛然矣學者須是深思之思之不得然後為他說便好

朱子曰憤

者心求通而未得之意悱者口欲言而未能之貌啓謂開其意發謂達其辭愚謂不待憤悱而遽啓發之則未嘗深思其受之也必淺既無所得其聽之也若亡啓發於憤悱之餘則思深力窮而終爾有得必沛然而通達矣初學者須是且爲他說不然

非獨他不曉亦止人好問之心也

此又誘進初學之道

橫渠先生曰恭敬撝節退讓以明禮仁之至也

愛道之極也

曲禮曰君子恭敬撝節退讓以明禮鄭氏曰撝節趨也謂趨就乎節

約也恭敬者禮之本撝節退讓者禮之文誠能從事乎此則視聽言動之間天理流行人欲消盡而心德全矣是仁之至也恭敬則無忽慢撝節則無驕溢退讓則無怨爭是皆所以盡仁愛

之道也。已不勉明則人無從倡道無從弘教無從

成矣。

正蒙○明謂明禮也。人必以禮而倡率道必以禮而宏。大教必以禮而成就。

學記曰：進而不顧其安，使人不由其誠，教人不

盡其材。

其安其誠其材皆謂受教者。

人未安之，又進之，未喻

之又告之，徒使人生此節目，不盡材，不顧安，不

由誠，皆是施之妄也。

此言進而不顧其安，徒使人生此節目，蓋三患實相

因而然，皆陵節躐等，不當其可而施之也。教人至難，必盡人之材，乃

不誤人觀，可及。處然後告之，聖人之教直若

丁之解牛皆知其隙刃投餘地無全牛矣此言教人

必盡其材聖人隨材施教各當其可如庖人之

丁解牛洞見間隙無全牛矣事見莊子才足以有為但以其下由於誠則不盡其才若

曰勉率而為之則豈有由誠哉橫渠禮記說下同此言使人

不由其誠勉強為之而無誠意雖材所可為者亦不能盡之矣朱子曰嘗見橫渠簡與人謂

其子曰來誦書不難宜教他熟誦盡其誠與材

古之小兒便能敬事長者與之提掇則兩手奉

長者之手問之掩口而對說見曲禮捧手習扶持尊者掩口而對習

其知尊者屏氣也蓋稍不敬事便不忠信故教小兒且

先安詳恭敬安詳則不躁率恭敬則不與慢此忠信之本也

孟子曰人不足與適也政不足與間也唯大人
為能格君心之非非惟君心至于朋游學者之
際彼雖議論異同未欲深較惟整理其心使歸
之正豈小補哉橫渠孟子說

近思錄卷之十一

近思錄卷之十二

凡三十三條

此卷論戒謹之道修己治人常當存
警省之意不然則私慾易萌善日消
而惡日
積矣

濂溪先生曰仲由喜聞過令名無窮焉今人有
過不喜人規如護疾而忌醫寧滅其身而無悟
也意通書○子路有改過遷
善之實故令名無窮焉

伊川先生曰德善日積則福祿日臻德踰於祿
則雖盛而弗滿自古隆盛未有不失道而喪敗

者也

易傳下同。泰卦九三傳德勝於祿則所享者雖厚而不為過。祿過其德則所享者

雖薄且不能勝。況於隆盛乎。隆盛之貶喪必自無德者致之也。

人之於豫樂心說之故遲遲遂至於耽戀不能

已也。豫之六二以中正自守其介如石其去之

速不俟終日故貞正而吉也。

人處豫樂易至耽戀六二中正上又

無應特立自守其節之堅介然如石無所處。豫轉移也其去之速不俟終日無所耽戀也。

不可安且久也。久則溺矣。如二可謂見幾而作

者也。蓋中正故其守堅而能辯之早去之速也。

惟其自守之堅
故能見幾而作

人君致危亡之道非一而以豫為多

豫卦六五傳衰世之

君大率以逸豫致危亡可不深戒哉

聖人為戒必於方盛之時方其盛而不知戒故

徂安富則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則

釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

臨卦彖傳驕侈每生於安

富之餘綱紀每廢於舒肆之日釁端禍孽每兆於無虞之中故方盛之時實將衰之漸聖人為

戒於早則可保其長盛矣

復之六三以陰躁動之極復之頻數而不能

固者也

震下坤上為復三既陰躁又動震動之

復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失

危之道也

有失而後有復屢復而屢失不常其德危之道也

聖人開其

遷善之道與其復而危其屢失故云厲無咎不

可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎

過在失而不在復也

屢失故危厲屢復故無咎無咎者補過之辭

劉質夫曰頻復不已遂至迷復

劉絢字質夫程子門人也

頻復頻失而不止久則玩溺而
不能復必至上九之迷復矣

睽極則睽矣而難合剛極則躁暴而不詳明極
則過察而多疑睽之上九有六三之正應實不

孤而其才性如此自睽孤也

允下離上為睽上居睽之終是睽之

極也以九居上是剛之極也居離之終是明之極也有是三者何往而不睽孤哉雖有正應亦不合
如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖

骨肉親黨之間而常孤獨也

多自疑猜過明之患也妄生乖離過

剛好睽解之六三曰負且乘致寇至貞吝傳曰

小人而竊盛位雖勉爲正事而氣質卑下本非

在上之物終可吝也負者小人之事也乘者君子之器也故爲小人竊盛

位之象勉爲正事者貞也然而陰柔卑下之質冒居內卦之上非其所安是以吝也若能

大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則

是化爲君子矣

益之上九曰莫益之或擊之傳曰理者天下之

至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理

則與衆同利無侵於人人亦欲與之若切於好

利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力

爭故莫肯益之而有擊奪之者矣

在上者推至公之理而與

衆同其利則衆亦與之同其利苟懷自私之心而惟欲利已則人亦各欲利其已而奪其所利矣益之上九人莫益之而或擊之者以其求益之過也

艮之九三曰艮其限列其夤厲熏心傳曰夫止

道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強

如此則處世乘矣與物睽絕其危甚矣

限累分也列絕

也夤夤內也亦一身上下之限也三居內卦之上實內外之分故取象皆爲限止之義所貴於

止者謂各得所宜止而無過與不及也苟不度
時中而一於限止焉堅執強忍如此則違世絕
物危厲甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱
蹇愈畏焚撓其中豈有安裕之理厲熏心謂不
安之勢薰爍其中也

大率以說而動安有不失正者歸妹象傳允下震上為歸妹允

悅也震動也心有所好樂則不得其正况從欲而忘返者耶

男女有尊卑之序夫婦有倡隨之理此常理也
若徇情肆欲唯說是動男牽欲而失其剛婦徇

說而忘其順則凶而無所利矣

同上震長男兌少女以說而動

則徇情肆欲必且失其常理而致凶矣

雖舜之聖且畏巧言令色說之惑人易入而可

懼也如此

兌卦六五傳巧言者工佞之言令色者善柔之色皆務以悅人也人心喜

順惡逆故巧言令色易以惑人

凡說之道皆然不可不戒也

治水天下之大任也非其至公之心能捨已從人盡天下之議

則不能成其功豈方命圯族者所能乎

方不順也命天

理也圯族敗類也夫任天下之大事者非一人之私智所能集要必合天下之謀而後可也苟

上不順乎天，墜下不依乎群情。恃其才智，任已而行，烏能有濟？鯨雖九年而功弗成，然其所治固非他人所及也。惟其功有叙，故其自任益強，嗚矣！地類益甚，公議隔而人心離矣。是其惡益顯而功卒不可成也。經說下同。公議隔而得失莫聞，人心離而事功莫與共之者矣。

君子敬以直內，微生高所枉雖小而害則大。曰：孰謂微生高直？或乞醯焉，乞諸其鄰而與之。微生姓高，名君子敬以直內，不容有一毫之邪。枉所謂直也。微生高以無爲有，曲意徇人，蓋邪枉之態，不能掩者，其事雖微，所以害於其直者其

夫欲與人
因以立教

人有然則無剛剛則不屈於怨

謝上蔡曰剛與
怨正相反能勝

物之謂剛故常伸於萬物之上為
物之謂怨故常屈於萬物之下

人之過也各於其類君子常失於厚小人常失

於薄君子過於愛小人傷於忍

君子小人之分
在於仁與不仁

而已故仁者之過常在於厚與
愛不仁者之過常在於薄與忍

明道先生曰富貴驕人固不善學問驕人害亦

不細

遺書下同○君子之學為已而已以學問
驕人非特其學為務外而傲情敗德學亦

不進

矣

人以料事為明便駸駸入逆詖億不信去也曰

不逆詖不億不信朱子曰逆未至而迎之也億
未見而意之也愚謂事而無情曰詖言而無實
曰不信詖者巧而不信者詖也楊子雲謂匿行
曰詖易言曰誣是也若事未顯而逆料臆度之
則自流於巧而惑於疑未以必得事之情實矣人
以料事為明者必至於疑周子曰謂能疑為明
何啻千里

人於外物奉身將事要只好有自家一箇身
與心却不要好苟得外面物好時却不知道自

家身與心却已先不好了也

所謂以小害大
賤害貴者也

人於天理昏者是只爲嗜欲亂著他莊子言其

嗜欲深者其天機淺此言却最是

嗜欲多則志
亂氣昏而天

理微矣二者
常相爲消長

伊川先生曰閱機事之久機心必生蓋方其閱

時心必喜既喜則如種下種子

莊子曰有機械
者必有機事有

機事者必有
機心

疑病者未有事至時先有疑端在心周羅事者

先有周事之端在心皆病也。周羅俚語猶撓撓也。事未至而有疑喜事之端則事至之時有不當疑而疑不當攬而攬者矣。故治心者必去其端。

較事大小其弊為枉尺直尋之病。事無大小惟理是視或者

有苟成急就之意謂道雖少屈而所伸者大義雖微害而所利者博則有冒而為之者原其初心止於權大小遂至枉尺直尋其未流之弊乃有不可勝言矣。

小人小丈夫不合小了他本不是惡。性無不善而局於氣

質汨於利慾者自小之耳。

雖公天下事若用私意為之便是私。事雖出於公而以私

意爲之即是私也故學者以正心爲本論人者必察其心不徒考其事

做官奪人志

任而志於富貴者固不必言或馳

喜怒哀愛惡之私或經營於建勳立業之間而此志陷於計度區畫之巧德禾成而從政者未有

不奪其志學者

所當深省也

驕是氣盈吝是氣歉人若客時於財上亦不足於事上亦不足凡百事皆不足必有歉歉之色

也

驕於夸吝於鄙吝也驕氣盈者常覺其有餘吝

氣歉者常覺其不足惟君子所志者道故無

時而盈亦無所不足

未知道者如醉人方其醉時無所不至及其醒也莫不愧恥人之未知學者自視以爲無缺及既知學反思前日所爲則駭且懼矣

邢七云一日三點檢明道先生曰可哀也哉其餘時理會甚事盡做三省之說錯了可見不曾用功又多逐人面上說一般話明道責之邢曰無可說明道曰無可說便不得不說

謂日子三省

事自省刑厥其言乃云一日三點檢

橫渠先生曰學者捨禮義則飽食終日無所猷
爲與下民一致所事不踰衣食之間燕遊之樂
爾

正蒙

鄭衛之音悲哀令人意思留連又生意情之意
從而致驕淫之心雖珍玩奇貨其始感人也亦
不如是切從而生無限嗜好故孔子曰必放之
亦是聖人經歷過但聖人能不爲物所移耳

禮樂

孟子言反經特於鄉原之後者以鄉原大者不
先立心中初無作惟是左右看順人情不欲違
一生如此橫渠孟子說。經常也。古今不易之
惡惡必有定見。今鄉原浮沉俯仰無所可。否蓋
其義理不立中無所主。惟務悅人。以是終身。乃
亂常之尤者。君子反經復其常道。則是非
昭然而鄉原僞言僞行。不得以惑之矣。

近思錄卷之十二

近思錄卷之十三

凡十四條

此卷辨異端蓋君子之學雖已至然異端之辨尤不可以不明苟於此有毫釐之未辨則貽害於人心者甚矣

明道先生曰楊墨之害甚於申韓佛老之害甚

於楊墨

楊朱墨翟詳見孟子申不害者鄭人以刑名干韓昭侯昭侯用以爲相韓非韓

之諸公子善刑名法術之學佛者本西域之胡爲寂滅之學自漢以來其說始入中國老者周柱下史老聃也其書言清淨無爲之道楊氏爲我疑於仁墨氏兼

愛疑於義申韓則淺陋易見故孟子只闢楊墨

為其惑世之甚也

楊氏為我可謂自私而不仁矣然而猶疑似於無欲之仁

墨氏慕愛可謂泛濫而無義矣然猶疑似於無私之義故足以惑人也若申韓之刑名功利淺陋而易見故孟子但闢楊墨恐其為人心之害而申韓不足闢也

佛老其言近

理又非楊墨之比此所以為害尤甚楊墨之害

亦經孟子闢之所以廓如也

遺書下同○佛无言心性老氏談道

德皆近於理又非楊墨之比故其為人心之害尤甚楊子雲曰古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也○朱子曰楊朱即老聃弟子孟子闢楊墨則老莊在其中矣

伊川先生曰儒者潛心正道不容有差其始甚

微其終則不可救如師也過商也不及於聖人
中道師只是過於厚些商只是不及些然而厚
則漸至於兼愛不及則使至於為我其過不及
同出於儒者其末遂至如楊墨至如楊墨亦未至
於無父無君孟子推之便至於此蓋其差必至
於是也師子張名商子夏名子張才高志廣反
愛兼容故常過乎中子夏篤信自守規
模謹密故常不及乎中二子於道亦未遠也然
師之過其流必至於墨氏之兼愛子夏之不及
其後傳田子方子方之後為莊周是楊氏為我
之學也孟子推楊墨之極致則兼愛者至於無

父蓋愛其父亦同於路人是無父也爲我者至
於無君蓋自私其身而不知有上下是無君也
明道先生曰道之外無物物之外無道是天地
之間無適而非道也即父子而父子在所親即
君臣而君臣在所嚴以至爲夫婦爲長幼爲朋
友無所爲而非道此道所以不可須臾離也然
則毀人倫去四大者其戾於道也遠矣物由道而形故
道外無物道以物而具故物外無道人於天地
間不能違物而獨立故無適而非道也今釋氏
乃毀棄人倫滅除四大其戾於道遠矣釋氏以
地水火風爲四大謂四大幻假而成人身寂滅

除一切故君子之於天下也無適也無莫也義

之與比若有適有莫則於道爲有間非天地之

全也適可也莫不可也比從也君子之於天下無可無不可惟義之從也今釋氏可以寂

滅無爲而不可以察理應事必欲斷除外相始見法性非天地本然全體之性矣彼釋

氏之學於敬以直內則有之矣義以方外則未

之有也釋氏習定欲得此心收斂虛靜亦若所謂敬以直內然有體而無用絕滅倫理

何有故滯固者入於枯槁䟽通者歸於恣肆此

佛之教所以爲隘也吾道則不然率性而巳斯

理也聖人於易備言之

釋氏離器以爲道故於日用事物之間或拘或

肆皆爲之病名爲太自在而實則隘陋而一毫
不容也若吾儒率性之道動靜各正既不病於
拘亦不至於肆聖人贊易所謂知至至之可與
幾也知終終之可與存義敬以直內義以方外
時止則止時行則行動靜不失其時體用本末備言之矣

又曰佛有一箇覺之理可以敬以直內矣然

無義以方外其直內者要之其本亦不是

禪者覺也覺者心無倚著靈覺不昧所謂常
惺惺法若可敬以直內矣然而無制事之義
則其所謂覺者猶無寸之尺無
星之兩其直內之本亦非矣

釋氏本怖死生為利豈是公道

釋氏謂有生必有死故有輪迴

今求不生不滅之理可免輪迴之苦此本出於利己之私意也

惟務上達而無

下學然則其上達處豈有是也元不相連屬但

有間斷非道也

絕學而求頓悟故無下學工夫道器本不相離今捨物以明理

因迹以求心孟子曰盡其心者知其性也彼所

謂識心見性是也若存心養性一段則無矣

朱子

曰釋氏恍惚之間畧見得心性影子都不見裏面許多道理政使有存養之功亦只存養得他所見影子彼固曰出家獨善便於道體自不足亦不分明

道本人論今日出家或曰釋氏地獄之類皆是

州於道體虧欠大矣爲下根之人設此怖令爲善先生曰至誠貫天

地人尚有不化豈有立偽教而人可化乎

以上明道語

學者於釋氏之說直須如淫聲美色以遠之不

爾則駸駸然入於其中矣顏淵問爲邦孔子既

告之以二帝三王之事而復戒以放鄭聲遠佞

人曰鄭聲淫佞人殆彼佞人者是他一邊佞耳

然而於己則危只是能使人移故危也至於禹

之言曰何畏乎巧言令色直消言畏只是須著

如此戒慎猶恐不免釋氏之學更不消言常戒

到自家自信

初學立心未定必屏遠異端之說信道既篤乃可考辨其失

所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來

生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推

物則氣昏推不得不可道他物不與有也

天地之理

流行化生人之與物均有是生則亦均具是理所謂萬物一體也然人所稟之氣通故能推物

所稟之氣塞

人只為自私將自家軀殼上頭起

故不能推

意故看得道理小了他底放這身來都在萬物

中一例看大小大快活

人知萬物一體之理不為私己之見自然與物

各得其所得釋氏以不知此去他身上起意思奈何那

身不得故却厭惡要得去盡根塵為心源不定

故要得如枯木死灰然沒此理要有此理除是

死也

釋氏惟不知萬物一體順理而行本無障礙顛乃自生私見為吾身不能不交於物

也遂欲盡去根塵空諸所有佛書以耳目口鼻

身意為六根以色聲香味觸法為六塵其說謂幻塵滅故幻根亦滅幻根滅故幻心亦滅釋氏然心本生道有體則有用豈容絕滅哉

其實是要身放不得故說許多譬如負販之蟲
已載不起猶自更取物在身又如抱石投河以
其重愈沉終不道放下石頭惟嫌重也原釋氏
之初本
是愛已妄生計較欲出離生死
而不知去私已之念本無事也

又有語導氣者問先生曰君亦有術乎曰吾嘗
夏葛而冬裘饑食而渴飲節嗜欲定心氣如斯
而已矣聖賢養生順理窒慾而已豈若偏
曲之士爲長生久視之術者哉

佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上

者與聖人同乎

形而上者性命也陰陽晝夜死生古今乃天命之流行二氣之

屈伸釋氏指爲輪廻爲幻妄則其所談性命亦異乎聖人矣

釋氏之說若欲窮其說而去取之則其說未能窮固已化而爲佛矣只且於跡上考之其設教如是則其心果如何固難爲取其心不取其迹有是心則有是迹王通言心跡之判便是亂說故不若且於迹上斷定不與聖人合其言有合處則吾道固已有有不合者固所不取如是立

定却省易

此言錯爲初學立心未定者設然孟子

極之於無父無君此實辯異端之要領也

問神僊之說有諸曰若說白日飛昇之類則無

若言居山林間保形鍊氣以延年益壽則有之

譬如一鑪火置之風中則易過置之密室則難

過有此理也又問楊子言聖人不師僊術異

也聖人能爲此等事否曰此是天地間一賊若

非竊造化之機安能延年使聖人肯爲周孔爲

之矣

人之精氣聚則生散則死彼有見於造化之機獨而用之使精氣固結而不散故能

獨壽此理之所有也顧其自私小技聖賢弗爲耳

謝顯道歷舉佛說與吾儒同處問伊川先生先生曰恁地同處雖多只是本領不是一齊差却

外書○大本既差則其說似同而實異

橫渠先生曰釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月爲幻妄

範圍猶裁成也聖人盡性故能裁天地之道釋氏欲識性而不知

範圍之用則是未嘗知性也謂六根悉本天
地六根起滅無有實相天地日月等為幻妄
其用於一身之小溺其志於虛空之大此所以
語大語小流遁失中厭此身之小則蔽其用而
不能推舉虛空之大則溺
其志而不能反故其語大其過於大也塵芥六
語小展轉流遁皆失其中其過於小也塵芥六
合其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不知
窮理而謂之盡性可乎謂之無不知可乎上下
四方
為六合謂六合在虛空中特一微塵芥子耳所
以言虛空之大一切有為法如夢幻泡影所以
言人出之微此皆不能窮理盡性之過
塵芥六合謂天地為有窮

也夢幻人世明不能究其所從也

正蒙下同。佛說謂虛空

無窮天地有窮人世起滅皆為幻妄莫知所從來也

大易不言有無言有無諸子之陋也

易曰一陰一陽之謂

道蓋陰陽之運其所以然者即道也體用相因精粗罔間不可以有無分後世異端見道不明始以道為無以器為有有者為幻妄為土直無者為玄妙為真空析有無而二之皆諸子之陋見也

浮圖明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免

可謂知鬼乎

精氣聚則為人散則為鬼散則漸滅就盡而已釋氏謂神識不散後

萬形而受生是以人生為妄見可謂知人乎

生人
不明鬼之理也
日以人生為妄見可謂知人乎

拍為浮生幻化豈為知人乎天人一物輒生取

舍可謂知天乎天人一理今乃棄人事孔孟所

謂天彼所謂道惑者拍遊竟為變為輪迴未之

思也大學當先知天德知天德則知聖人知鬼

神今浮圖劇論要歸必謂死生流轉非得道不

免謂之悟道可乎本注云悟則有義有命均死

體之無二。當生而生當死而死是則有義有

命生死均安何所厭苦天人一致何所取舍知

晝夜通陰陽則知死生之說何所謂輪廻自其說熾傳中國儒者未容窺聖學門墻已爲引取淪胥其間指爲大道乃其俗達之天下致善惡知愚男女臧獲人人著信使英才間氣生則溺耳目恬習之事長則師世儒崇尚之言遂冥然被驅因謂聖人可不脩而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必求其迹未見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所

以亂

世儒於聖門未有所見而耳目習熟固已陷溺於異端乃謂不假修爲立地成佛不

立文字教外別傳不修而至故謂不必求其迹不學而知故謂不必事其文

異言入

耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊自古諉

淫邪遁之辭翕然並興一出於佛氏之門者已

五百年向非獨立不懼精一自信有大過人之

才何以正立其間與之較是非計得失哉

詭服異行

非脩先王之禮何以防其僞邪說異教非通聖人之學何以稽其弊

近思錄卷之十三

近思錄卷之十四

凡二十六條

此卷論聖賢相傳之統而諸子附焉
斷自唐虞堯舜禹湯文武周公道統
相傳至于孔子孔子傳之顏曾魯子
傳之子思子思傳之孟子遂無傳焉
於是楚有荀卿漢有毛萇董仲舒楊
雄諸葛亮隋有王通唐有韓愈雖未
能傳斯道之統然其立言立事有補
於世教皆所當考也逮于本朝人文
再闢則周子唱之二程子張子推廣
之而聖學復明道統復續故備著之

明道先生曰堯與舜更無優劣及至湯武便別
孟子言性之反之自古無人如此說只孟子分

別出來便知得堯舜是生而知之湯武是學而
能之文王之德則似堯舜禹之德則似湯武要
之皆是聖人而行之天性渾全不待修習者也
反之者學而知之利而行之脩身體道以復其
性者也文王不識不知順帝之則蓋亦生知之
性也禹克勤克儉不矜
不伐蓋亦學能之事也

仲尼充氣也顏子春生也孟子并秋殺盡見子

大聖之資循元氣周流渾淪溥博無有涯涘周
見間隙顏子亞聖之才如春陽映北發生萬物
四時之首衆善之長也孟子亦亞聖之仲尼無
才剛烈明辯整齊嚴肅故并秋殺盡見仲尼無

所不包顏子示不違如愚之學於後世有自然

之和氣不言而化者也孟子則露其材蓋亦時

然而已夫子道全德備故無所不包顏子不違如愚與聖人合德後世可想其自然和

氣黑而成之不言而信者也孟子英材發越蓋

亦戰國之時世道益衰異端益熾又無夫子主

盟於其上故其衛道之嚴辯論之明不得不然也仲尼天地也顏子和

風慶雲也孟子泰山巖巖之氣象也觀其言皆

可現之矣天地者高明而博厚也和風慶雲者協氣祥光也泰山巖巖者駿極不可

也踰越仲尼無迹顏子微有跡孟子其跡著夫子渾然

天成故無迹顏子不違如愚本亦無迹然爲仁
之問喟然之嘆猶可窺測其微至於孟子則發
明底蘊故孔子儘是明快人顏子儘是弟孟子
儘是辨夫子清明在躬猶青天白日故極其明
快顏子有若無實若虛犯而不校故極
其弟孟子息邪說距詖行放淫辭故極其
辨此段反覆形容六聖大賢氣象各臻其妙
古今之言聖賢未有若
斯者也學者其潛心焉

曾子傳聖人學其德後來不可測安知其不至
聖人如言吾得正而斃且休理會文字只看他
氣象極好被他所見處大後人雖有好言語只

被氣象卑終不類道

曾子悟一貫之旨已傳聖人之學矣至其易簣之言

吾何求哉吾得正而斃焉斯可矣自非樂善不
能安行天理一息倘有必歸于正夫豈一時之
所能勉哉。又曰曾子疾病只要以正
不慮死與武王殺一不辜行二不義得天下不
為同

心

傳經為難如聖人之後纔百年傳之已差聖人

之學若非子思孟子則幾乎息矣道何嘗息只

是人不由之道非亡也幽厲不由也

群經定于夫子之手

至孟子時纔百年間微言絕而大義垂矣猶賴
曾子之門有傳子思孟子之徒相繼續述提綱

挈領關邪輔正以垂萬世如論語大學中庸孟子之書可見矣

荀卿才高其過多揚雄才短其過少荀卿名况字卿為楚

蘭陵令揚雄字子雲為漢光祿卿荀卿才高敢為異論如以人性為惡以子思孟子為非其過多揚雄才短如作太玄以擬易法言以擬論語皆模倣前聖之遺言其過少

荀子極偏駁只一句性惡大本已失揚子雖少

過然已自不識性更說甚道率性之謂道荀子性惡揚子善惡混

均之不識本然之性何以語道

董仲舒曰正其義不謀其利明其道不計其功

此董子所以度越諸子

自春秋以來舉世皆越

正○朱子曰仲舒所立甚高後世所以不如古人者以道義功利閑不透耳

漢儒如毛萇董仲舒最得聖賢之意然見道不

甚分明下此即至揚雄規模又窄狹矣

毛萇治

間獻王博士仲舒舉賢良對策為膠西相二子言治皆以脩身齊家為本先德教而後功利最

為得聖賢意揚雄以清淨寂莫為道無儒者規

模○或問伊川謂仲舒見道不分明朱子曰如

云性者生之質性非教化不成似不識本然之性又問何所主而取毛公曰政之詩傳緊要有

數處如閑雅所謂夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成

要之亦不多見只是氣象大槩好

林希謂揚雄為祿隱揚雄後人只為見他著書

便湏要做他是怎生做得是依祿而隱即祿仕

之意也雄失身事莽以是祿隱何辭而可

孔明有王佐之心道則未盡王者如天地之無

私心焉行一不義而得天下不為孔明必求有

成而取劉璋聖人寧無成耳此不可為也諸葛亮字

孔明東漢末曹操據漢將篡孔明輔先主志欲攘除姦凶興復漢室而其規模宏遠操心公平

有王佐之心然於王道則有所未盡蓋聖人之道如天地發育無有私意行一不義雖可以得天下而不為先主以詐取劉璋孔明不得以無責蓋其志於有成行不義而不暇顧若聖人則寧漢無興不忍為此也

若劉表子琮將為曹公所并取而

與劉氏可也

先主依劉表曹操南侵會表卒子琮迎降孔明說先主取荊州先主

不忍琮降則地歸曹氏矣取以興漢何負於表較之取劉璋則曲直有間矣或謂先主雖得荊州未必能禦曹操然此又特以利鈍言者也

讀葛武侯有儒者氣象

孔明輔漢討賊以信義為主以節制行師以公

誠待人至於親賢臣遠小人諮諏善道察納雅言有大臣格君之業○朱子曰孔明雖當箇字中

韓然資質好却有正大氣象

孔明庶幾禮樂文中子曰使孔明而無死禮樂其有興乎亮之治國政刑修治

而人心豫附名正言順禮樂其庶幾乎

文中子本是一隱君子世人往往得其議論附

會成書其間極有格言荀揚道不到處文中子

通隋末不仕教授於河汾其弟子疑子福時等

取其議論增益為書名曰中說○朱子曰其書

多為人添入真為難見然好處甚多就中議論

變因革處說得極好又曰文中子論治體處高

似仲舒而本領不及韓愈亦近世豪傑之士如

漢似仲舒而純不及韓愈亦近世豪傑之士如

原道中言語雖有病然自孟子而後能將許大
見識尋求者才見此人至如斷曰孟氏醇乎醇
又曰荀與揚擇焉而不精語焉而不詳若不是
他見得豈千餘年後便能斷得如此分明韓愈字退
之仕唐爲吏部郎即嘗著原道其間加博愛之
謂仁則明其用而未盡其體如道德爲虛位則
辨其名而不究其實如言正心誠意之學而遺
格物致知之功凡此類皆有疵病然其義正學
關異端秦漢以來未有及之者至於
論孟氏之與荀揚尤其卓然之見也

學本是脩德有德然後有言退之却倒學了因

學文日求所未至遂有所得古之學者務修己而已德之既盛則

發於言辭有自然之文退如曰軻之死不得其

傳似此言語非是蹈襲前人又非鑿空撰得出

必有所見不知言所傳者何事昧子曰韓文公

明只是不會向裏面省察

周茂叔曾中灑落如光風霽月見黃庭堅所作詩序李延平每

謂此言以為善形其為政精密嚴知務盡道理

容有道者氣象通書附錄○見潘延之所撰墓誌又孔經父祭文云公年壯盛玉色金聲從容和毅二府皆傾

伊川先生撰明道先生行狀曰先生質稟既異

而充養有道資稟得於天純粹如精金純粹而不雜

溫潤如良玉溫良而潤澤寬而有制寬大而有規矩和而不

流和易而博節忠誠貫於金石忠誠之至可貫於金石孝悌通

於神明孝悌之至可通於鬼神視其色其接物也如春陽

之溫春陽發達聽其言其入人也如時雨之潤

優渥而不迫曾懷洞然徹視無間測其蘊則浩

乎若滄溟之無際曾次洞達無少隱隱然其

極其德美言蓋不足以形容之以上一節言其德美之厚也

先生行已內主於敬而行之以恕敬主於身而恕及於物敬

則其本正而一恕則其用公而溥見善若出諸已善也不欲

勿施於人視人猶己也居廣居而行大道居天下之

必狹陋行天下之言有物而行有常言必有實故曰物行

必有限度故曰常先生為學自十五六時一節言行已之本末也

聞汝南周茂叔論道遂厭科舉之業慨然有求

道之志未知其要泛濫於諸家出入於老釋亦

幾十年返求諸六經而後得之

南安軍司理參為

軍時程公珦攝通守事視其氣兒非常人與語知其為學知道也因與為友且使其二子受學焉

而程氏遺書有言再見周茂叔後少風弄月以歸有吾與點也之意明道學於濂溪者雖得其大意然其博求精察益充所明於庶物察於

聞以抵於成者亦多自得之功明於庶物察於

人倫

明則有以識其型

知盡性至命必本於孝

悌窮神知化由通於禮樂

孝悌說見第四卷樂記曰天高地下萬物

散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂生焉通乎禮則知萬化散殊之迹通乎樂則窮萬

化同流之妙此言明乎天實本乎人也

辨異端似是之非開百代

未明之惑秦漢而可未有臻斯理也謂孟子沒
而聖學未傳以興起斯文爲已任其言曰道之
不明異端害之也昔之害近而易知今之害深
而難辨昔之惑人也棄其迷暗今之入人也因
其高明昔之害爲顯明申韓是也今之害若佛是也
者反陷其中自謂之窮神知化而不足以開物成務
自謂通達玄妙實則言爲無不周遍實則外於
不可以有爲於天下倫理則外乎人倫物理窮深極微而不可以

入堯舜之道

堯舜之道大中至正窮深極微是過之也

天下之學非

淺陋固滯則必入於此自道之不明也邪誕妖

異之說競起塗生民之耳目溺天下於汙濁雖

高才明智膠於見聞醉生夢死不自覺也是皆

正路之秦蕪聖門之蔽塞闢之而後可以入道

淺陋固滯者乃州名功利之習訓詁詞章是也學者不入於淺陋固滯則必入於老佛之空無

先生進將覺斯人退將明之書不幸早世皆未

及也其辨析精微稍見於世者學者之所傳耳

以上一節言學道之本末與
其闢異端正人心之大畧也先生之門學者多
矣先生之言平易易知賢愚皆獲其益如羣飲
於河各充其量先生教人自致知至於知止誠
意至於平天下洒掃應對至於窮理盡性循循
有序病世之學者捨近而趨遠處下而闕高所
以輕自大而卒無得也此一節言教人之道本
末備具而循序漸進惟
恐學者厭卑近而務高遠輕自肆而無實得也先生接物辨而不間非
雖明而亦感而能通感而能通必應教人而人易從教人
不絕之各因

其資而平易怒人而人不怨怒所當怒而心平氣和故不怨賢

明白故易從其心變而公故咸狡偽者厭其誠

愚善惡咸得其心得其歡心待人盡其誠而

人不忍欺之暴慢者致其恭待人盡其禮而

加聞風者誠服誠服者真實而非勉強聞

者心醉盛德所形見者雖小人以趨向之異

釀於利害時見排斥退而省其私未有不以先

生為君子也先生以議新法不合遂遭排斥然

則其言行之節言獲物之道先生為政治惡以

寬開其自新之路改而止處煩而裕得其要領且順乎理當法令繁

密之際未嘗從衆為應文逃責之事人皆病於

拘礙而先生處之綽然衆憂以為其難而先生

為之沛然法峻密而先生未嘗為苟且應命之事然有處之有道故不見其礙為

之有要故雖當倉卒不動聲色理素明而志素定方監

司競為嚴急之時其待先生率皆寬厚設施之

際有所賴焉忠信懇惻足以感人故能先生所

為綱條法度人可效而為也至其道之而從動

之而不求物而物應未施信而民信則人不

可及也

政令設施可倣而行道化孚感不可力而致○以上一節言為政之道

明道先生曰周茂叔窓前草不除問之云與自

家意思一般

本注云子厚觀驢鳴亦謂如此遺書下同○天地生意流行發育惟

仁者生生之意充滿胸中故觀之有會於其心者

張子厚聞生皇子喜甚見餓莩者食便不美

西銘之意亦其養德之厚故隨所感遇驟然動于中而不可遏初非擬議作意而為之也

伯淳嘗與子厚在興國寺講論終日而曰不知

舊日曾有甚人於此處講此事

呂原明曰此處氣象自有合得

如此等入說此等話道理

謝顯道云明道先生坐如泥塑人接人則渾是

一團和氣

外書下同○所謂望之儼然即之也溫

侯師聖云朱公揆見明道于汝歸謂人曰光庭

在春風中坐了一箇月游楊初見伊川伊川瞑

目而坐二子侍立既覺顧謂曰賢輩尚在此乎

日既晚且休矣及出門門外之雪深一尺

侯仲良字

師聖朱光庭字公掞皆程子門人也明道接人
和粹伊川師道尊嚴皆盛德所形但其氣質成
就有不同耳明道似
顏子伊川似孟子

劉安禮云明道先生德性充完粹和之氣益於
面背樂易多恕終日怡悅立之從先生三十年

未嘗見其忿厲之容附錄○明道先生質之美
養之厚德之全故其粹然

發見從容豈第如此百世之下聞之者
鄙夫寬薄夫數而况於親炙之者乎

呂與叔撰明道先生哀詞云先生負特立之才
知大學之要博文強識躬行力究察倫明物極

其所止渙然心釋洞見道體識記也博文強識

力行也察倫明物以其造於約也雖事變之感

不一知應以是心而不窮雖天下之理至衆知

反之吾身而自足應感無窮而實本乎吾心物

學雖博而有要也其致於一也異端並立而不能移聖

人復起而不與易致一者見之明而守之定故

師也其養之成也和氣充浹見于聲容無望之

崇深不可慢也遇事優為從容不迫然誠心懇

惻弗之措也

和易而有涵蓄寬裕而懇至也

其自任之重也寧

學聖人而未至不欲以一善成名寧以一物不

被澤為已病不欲以一時之利為已功重自任之志

者雖不安於小其自信之篤也吾志可行不苟

潔其去就吾義所安雖小官有所不屑志若可

其去以為高義擇安亦不屑於就以自

呂與叔撰橫渠先生行狀云康定用兵之時先

生年十八慨然以功名自許上書謁范文正公

公知其遠器欲成就之乃貴之曰儒者自有名
教何事於兵因勸讀中庸先生讀其書雖愛之
猶以爲未足於是又訪諸釋老之書累年盡究
其說知無所得反而求之六經嘉祐初見程伯
淳正叔于京師共譚道學之要先生渙然自信
曰吾道自足何事旁求於是盡棄異學淳如也

本注尹彥明云橫渠昔在京師坐虎皮說周易
聽從甚衆一夕二程先生至論易數次日橫渠微
去虎皮曰吾平日爲諸公說者皆亂道有二程
近到深明易道吾所弗及汝輩可師之○愚謂

此可以見橫渠先生勇於從善無一毫私吝之意非大公至明孰能如是晚自崇文
移疾西歸橫渠終日危坐一室左右簡編俯而
讀仰而思有得則識之或中夜起坐取燭以書
其志道精思未始湏臾息亦未嘗湏臾忘也學
者有問多告以知禮成性變化氣質之道學必
如聖人而後已聞者莫不動心有進說並見前嘗謂
門人曰吾學既得於心則修其辭命辭無差然
後斷事斷事無失吾乃沛然精義入神者豫而

已矣人於義理其初得於心者雖了然無疑及宣之於口筆之於牘則或有差故命辭無差則所見已審以是應酬事物知明理精妙用無方矣是皆窮理致知之功素立而非勉強擬議於應事之時也先生氣質剛毅德盛貌嚴然與人居久而日親其治家接物大要正己以感人未之信反躬自治不以語人雖有未諭安行而無悔故識與不識聞風而畏非其義也不敢以一毫及之德貌嚴毅而中誠慊惻故與人久而益親躬自厚而薄責於人故人心服而不

敢加以
非義

近思錄卷十四終